

28
32

ہفت روزہ

خُدَامُ الدِّینِ

بمکمل
شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی
شیراز دارالدروازہ لاہور

۲۶ ربیع الثانی ۱۳۰۳ ھ
۱۱ فروری ۱۹۸۳

یکے از مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور

مدیہ
دورویہ

احادیث الرسول ﷺ

ترجمہ ————— حضرت لاہوری قدس سرہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى تَضْطَرَّكَ الْيَاكُ نِسَاءٌ دَوَسَ حَوْلَ ذِي الْخُلْصَةِ وَ ذُو الْخُلْصَةِ طَارِغِيَّةٌ دَوَسَ النَّحْيَ كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - متفق عليه -

ترجمہ: ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دوس کے قبیلہ کی عورتوں کے سرین ذی الخلصہ کے گرد ہوں گے اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کے بت کا نام ہے جسے وہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُ لَا ظَنِّي حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ هُوَ الْكَذِبِيُّ أَسْأَلُ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

اِنَّ ذٰلِكَ تَامًا قَالَ رَاٰهُ سَيَكُونُ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفِّي كُلُّ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَيَبْقَىٰ مَن لَّا خَيْرَ فِيْهِ فَيُؤْخَرُونَ اِلَىٰ دِيْنِ اٰبَائِهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے رات اور دن نہیں جائیں گے یہاں تک کہ پھر لات اور عزی کی عبادت کی جائے گی۔ میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! میں تو خیال کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دینے دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں تو یہ اعلان قیامت تک پورا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب

عارفانہ ارشادات

- نیکی کی منزل اس کو ملتی ہے جو گناہوں کی وادی سے دامن بچاتا ہوا نکل جائے۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی)
- جس شخص کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہوتا ہے اس کے منہ سے کوئی غیر مفید بات نہیں نکلتی۔ خوف خدا دنیا کی محبت اور شہوت کو فراموش کر دیتا ہے۔
- علم ایمان کی بہترین دلیل ہے۔ (حضرت خواجہ فیصل بن غویں)
- حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ: عاظم اور واصل

بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈ

جلد ۲۸ • شمارہ ۳۲

جمعۃ المبارک

۱۱ فروری ۱۹۸۳ء

رئیس الادارہ

شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالرشید نورانی

مجلس ادارت

مولانا محمد اجمل قادری

محمد سعید الرحمن علوی

طہیرہ ایملی ایملی

دفاتر

کراچی: خدام الدین مکتب
لاہور: خدام الدین مکتب
نورون شہر لوالہ دروازہ
فون: ۶۰۹۹۱۲

بدل اشتراک

سالانہ ..... ۱۰۰ روپے
ششماہی ..... ۵۰ روپے
سہ ماہی ..... ۲۵ روپے
فی پرچہ دو روپے

ارباب اس دردمندانہ استدعا

مولانا عبید اللہ انور راوی ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے آخری سفر دیوبند میں انہیں دو باتوں کی نصیحت کی۔ جن میں سے ایک پر آج کی صحبت میں گفتگو مقصود ہے۔ بقول مولانا انور امام انقلاب نے فرمایا:۔

”دورۃ حدیث شریف کے بعد بی، اے کی سٹنڈرڈ تک انگریزی زبان میں استفادہ جب تک بہم نہ پہنچا تو عملی زندگی میں قدم نہ رکھنا۔“ اس ضمن میں مولانا سندھی نے اپنا جو تجربہ بیان کیا وہ بقول مولانا انور یہ تھا کہ:۔

”دارالعلوم کا نصاب پڑھنے کے بعد نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور کسی یونیورسٹی کے فضلاء سے ان کا ذہنی ارتقاء کسی طرح کم نہیں ہوتا بلکہ ہم تو تجربہ کے بعد انہیں فائق سمجھتے ہیں، یہ علمی مرتبہ فنون کی کتابیں اور درجہ تکمیل جس میں حجتہ اللہ البالغہ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، تب نصیب ہوتا ہے۔“

اب صرف انگریزی زبان کا پردہ نیچے میں حائل رہتا ہے اور ڈائریکٹ میٹھ کے اصول پر عمل کیا جاتے تو یہ چند ماہ کی بات ہے۔ اگر ہمارے طلبہ ذرا سی ہمت کر کے اسے بھی چاک کر ڈالیں تو پھر یہ آج بھی ہر میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔“

اس کے بعد مولانا نے جو ارشاد فرمایا اس میں انہوں نے واضح کیا کہ حضرت نافو تو ہی اور حضرت شیخ الہند کی یادگار دارالعلوم کے طلبہ ملحدی تجویز پر عمل کر لیں تو آزاد ہندوستان کی زمام قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج مولانا سندھی اس دنیا میں نہیں۔ کم و بیش

مجلس ذکر

ضبط و ترتیب : ادارہ

دُرود شریف کے فضائل و مسائل

پیر طریقت حضرت مولانا عبد اللہ انور دامت برکاتہم

بعد از خطبہ مسنونہ :-
بزرگانِ محترم، برادرانِ عزیز !
سورۃ الاحزاب کی مشہور آیت ہے
اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی
النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا
عَلِیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا۔

یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے
فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر (صلی اللہ
تعالیٰ علیہ و اسحابہ وسلم) پر! اے
ایمان والو! تم بھی آپ (صلی اللہ
تعالیٰ علیہ و اسحابہ وسلم) پر رحمت
(درود و سلام) بھیجا کرو تاکہ
حقِ عظمت جو تمہارے ذمہ ہے
وہ ادا ہو جائے،

صلوٰۃ و سلام کے متعلق علماء
نے لکھا ہے کہ صلوٰۃ کے معنی
دعا اور رحمت کے ہیں، اس لفظ
کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف
ہو تو مراد ہوتی ہے رحمت۔
فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو
مراد ہوتی ہے دعا۔ یہی حال
مسلمانوں کا ہے۔ بخاری شریف کی
ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ

آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب
نے آپ سے سوال کیا کہ اس آیت
میں دو باتوں کا حکم ہے۔ صلوٰۃ اور
سلام۔ ان میں سے سلام کا طریقہ
تو ہمیں انجیت میں ہم جو پڑھتے ہیں
اسلام علیک ایہا النبی۔ صلوٰۃ
کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے درود
ابراہیمی کی تلقین فرمائی جو نماز میں
پڑھا جاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے ایک روایت ہے کہ دعائیں
اس وقت تک رکی رہتی ہیں جب
تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے۔
اسی طرح کی روایت حضرت
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ بغیر درود شریف دعائیں آسمان
و زمین کے درمیان ٹکی رہتی ہیں۔
درود شریف کے فضائل

تو بے پناہ ہیں سب سے اہم بات
وہ ہے جو خود حضور اکرم نبی رحمت
علیہ السلام نے فرمائی کہ جو مجھ پر
ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ

دس مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ ساری
عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا
فرض ہے۔ پھر نماز کے قصدہ میں
اسلام علیک سے خطاب ہوگا تو
روضہ اطہر پر حاضری کے وقت بھی
اسی طرح خطاب ہوگا کہ حضرات علماء
اہلسنت فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قبر
انور میں زندہ ہیں جیسا کہ احادیث
سے ثابت ہے اور حدیث میں
ہے کہ قبر انور پر حاضری کے دوران
درود شریف پڑھا جائے تو آپ
سنتے ہیں۔ باقی دور سے پڑھا
جائے تو صیغہ غائب کے ساتھ،
اور افضل ترین درود شریف درود
ابراہیمی ہے۔ دور سے صیغہ غائب
کے ساتھ اس لئے کہ آپ نے
فرمایا جو دور سے پڑھتا ہے اسے
مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔

کسی مجلس میں آپ کا نام
نامی لیا جائے تو ہر بار درود شریف
پڑھنا مستحب اور ایک بار پڑھنا
واجب ہے۔ نہ پڑھنا پرلے درجے
(باقی ۵ پر)

خطبہ جمعہ

ضبط و ترتیب : علوی

فرشتہ راگ و رنگ

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد اللہ انور مدظلہ

بعد از خطبہ مسنونہ :-
اعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم : بسم اللہ الرحمن
الرحیم :-
وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ
نَفْسَہُ الْخَدِیْثَ لَیْصُلَ اِلَیَّ
سَبِیْلِ اللّٰہِ . . . . . (نہقان ۶)
صدق اللہ العلی العظیم۔

محترم حضرات و معزز خواتین!
اس وقت جو چیزیں ہمارے معاشرے
کو گھس کی طرح چاٹ رہی ہیں ان
میں غنا و سماع اور راگ و رنگ
کا فتنہ بڑی نازک صورت اختیار
کر چکا ہے۔ گلی، محلے اور بازاروں
میں ہر جگہ اور ہر وقت یہی کچھ
ہے کہ ملکی و غیر ملکی گانوں کے
کیسٹ چل رہے ہیں، ریڈیو کے
ذریعہ یہ شغل جاری ہے اور ٹی۔ وی
کا حشر بپا ہے اور اس سے آگے
بڑھ کر وی۔ سی۔ آر کی لعنت ہے
ادھر مساجد جو یاد الہی کا مرکز تھیں
وہ محفوظ نہیں اور اکابر و اولیائے
کرام کے مزارات جن کی تعمیر پر

لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سنتِ رسول
کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اس
مصیبت کا مرکز ہیں۔ فرق صرف اتنا
ہے کہ گلی و بازار میں جو ہوتا ہے
اسے ”غنا“ کا نام دے دیا ہے۔
تو مسجد و مزار پر ہونے والے اعمال
”سماع“ قرار پاتے ہیں۔ سچ پوچھیں
تو دونوں میں وقت کا ضیاع ہے
دونوں سے عقائد و اخلاق متاثر
ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کے سبب
فرائض سے غفلت ہوتی ہے۔ اور
دونوں ہی گونا گوں معاشرتی خرابیوں
کا باعث بنتے ہیں۔

آج کی صحبت میں بڑے
اختصار کے ساتھ قرآن و سنت سے
اس ضمن میں چند گزشتات پیش کی
جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا
ذریعہ بنائے اور نیکی و تقویٰ
سے نوازے۔

سورۃ نہقان کی جو آیت
پڑھی یہ ایک کافر ”نضر بن حارث“
کے اس طرز عمل کے سبب نازل
ہوئی جس کا مشغلہ یہ تھا کہ شانِ

ملوک عجم کی قصہ کہانیاں در آمد
کر کے اپنی مغنیات اور گانے بجانے
والی باندیوں کے ذریعہ قرآن عزیمہ
اور دعوت اسلام کے بالمقابل دھندہ
کرتا اور حضور علیہ السلام کا اس
بے ہودگی سے مقابلہ کرنے کی سبیل
نکالتا۔۔۔۔۔ اس آیت میں
”لھوا الحدیث“ کا جو لفظ ہے
اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
جلیل المرتبت صحابی نے قسم کھا کر
فرمایا کہ ”اس سے مراد غنا ہے“
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ اس
سے گانا اور اس قسم کی چیزیں
مراد ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا بعین حضرت
حسن بصری قدس سرہ کہتے ہیں،
”اس سے مراد ہر وہ چیز
ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ
کی عبادت اور اس کے
ذکر سے غافل کر دے۔
جیسے رات گئے تک
قصہ کہانی، لطیفہ گوئی،

خرافات اور گانا وغیرہ۔

اسی طرح مشورتا بھی سیدنا مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جو تفسیر میں خاص مقام رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں :-

”اس سے مراد گانے والے غلام یا باندی خریدنا اور ان سے گانے اور ان جیسے خرافات سننا۔“

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۴ کا ترجمہ ہے :-
جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اولاد آدم سے انتقام لینے کی غرض سے قیامت تک زندہ رہنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کر کے فرمایا ان میں سے جس پر تو قابو پائے اسے اپنی آواز کے ذریعہ (راہ راست سے) ہٹا دے۔

اس آیت میں صوت (آواز) کو شیطان کا اختیار قرار دیا گیا ہے اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا، لھو و لعب اور فضول و بیکار قسم کے کام ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے :- کہ

”اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو گناہ اور نافرمانی کی طرف بلائے۔“

تیسرا مقام قرآن عزیز میں سورہ النجم کا ہے۔ اس کی آیات ۵۹ تا ۶۱ کا ترجمہ ہے :-

”کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے (قرآن اور دعوت اسلام سے) اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو ؟“

اس آیت میں جو لفظ ”سور“ ہے (کھلاڑیاں کرنا) اس کا مفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”گانا“ لیا اور چوتھی جگہ سورہ الفرقان کی آیت ۲، ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن (مخصوص بندوں) کی خوبیاں گنوائیں وہاں یہ بھی ارشاد ہے۔ لا یشغلون الزور کہ وہ بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔

حضرت محمد بن الحنفیہ، حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ الزور سے غنا مراد لیتے ہیں۔ گویا قرآن عزیز سے چار مقام میں نے عرض کئے۔ جہاں اس شغل بے کاری کا رد ہے جس سے نہ عقائد سلامت رہتے ہیں نہ اخلاق و کردار۔ انسان درندہ اور شہوت پرست بن کر رہ جاتا ہے۔ اسے ذرہ برابر احساں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت، سرمایہ اور سب کچھ کس طرح برباد کر رہا

ہے ؟
جناب نبی مکرم رسول رحمت قائدنا الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحابہ وسلم جو قرآن کے شارح و ترجمان اور مہبط وحی ہیں ان کے ان گنت ارشادات میں سے چند گزارشات پیش کروں گا جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس ”شغل بے غیر“ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زید ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

”غفیر میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں (آلات سماع وغنا) کو حلال سمجھیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر نایج لگانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیں گے اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔“

علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے شکلاً بندر و خنزیر بنا دینا۔ ایک ہے ان کی عادات اپنا لینا۔ دونوں

ہی صورتیں ممکن ہیں۔ بندر مکاری و فریب کاری کا بادشاہ ہے تو خنزیر بے غیرتی و بے حیثیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں آپ خود سوچیں ؟
امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :-

”کہ اس امت کے زمین میں دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پیچروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ! کب آپ نے فرمایا۔ جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابی پی جائیں گے؟“
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام نے نقل کیا کہ :-

”میری امت میں سے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دیا جائیگا صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں وہ لوگ مسلمان ہوں گے

اور اس بات کی گواہی دینگے کہ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں، وہ روزے بھی رکھیں گے۔ صحابہؓ نے پوچھا۔ پھر یا رسول اللہ! ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ وہ لوگ باجوں (آلات غنا و سماع) اور مغنیہ عورتوں کے عادی ہو جائیں گے۔ شراب پیا کریں گے۔ ایک شب جب وہ شراب نوشی اور لہو و لعب میں مشغول ہوں گے تو صبح تک ان کی صورتیں مسخ ہو کر خنزیر اور بندر کی شکل اختیار کر چکی ہوں گی۔“

ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لعنت (گانے بجانے سے دلوں میں فسق اگتی ہے ایسے جس طرح موسم بہار میں بارش کے سبب پودے لگتے ہیں اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، طنبور، صلیب اور امور جاہلیت کو مٹا

دوں۔“

میرے عزیزو! یہ ارشادات ہمیں دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ ہم سوچیں اور اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں۔ میں کسی قسم کے تبصرہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے قرآن و سنت کا شیدائی بنائے اور ہمیں ان آفات سے بچائے۔ آمین !
واآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بقیہ : ادارہ

مہتمم حضرات کی نسلوں کا سلسلہ معاش مضبوط ہو جائے (الا ماشاء اللہ) تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر عمل زندگی میں اپنی عظمتوں اور صلاحیتوں کو منوانا ہے تو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور حالات کا جائزہ لینے اور نظام و نصاب میں اصلاح و ترمیم از بس لازمی ہے۔ ایسا ہو گیا تو علماء کا ملت پر احسان ہوگا ورنہ یہ گاڑی زیادہ دنوں چلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزِ بد سے بچائے۔

علو

حضرت شاہ ولی اللہ اور نظریہ اجتہاد

شاہ ولی اللہ سوسائٹی کی دوسری فکری نشست منعقدہ ۸ جنوری ۸۳ء میں پڑھایا

بسم اللہ الرحمن الرحیم !
تجربہ شاہد ہے کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے عملی قوی مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں اور بحث و جدل کا دروازہ اس میں کھل جاتا ہے۔ اور اس بحث و جدل کا دار و مدار وہ چند مسائل ہوتے ہیں جن کی حیثیت محض افضل اور غیر افضل اور احسن و غیر احسن کی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں کچھ عرصہ سے قرأت فاتحہ خلف الامام، آئین بالجہر اور رفع یدین جیسے دو چار مسائل پر بڑا ہنگامہ ہے۔ محدث عصر حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ نقلے سے جب سوال ہوا کہ آپ کے درس حدیث اور شرح حدیث میں ان مسائل پر وہ ہنگامہ نہیں جو دوسرے حضرات کے یہاں ہے تو فرمایا (چار رکعت نماز میں بندے کے ناقص علم میں تقریباً دو سو مسائل ائمہ میں مختلف فیہ ہیں۔ جیسے وہ سارے مسائل ہیں یہ چار مسائل بھی ہیں انہیں میں ہی ایسی کون سی معرکہ الآرا خبر آگئی جس پر بحث ختم ہونے ہی

پر نہیں آتی۔ اس لئے بندہ کی کوتاہ نظر میں کوئی خصوصیت ان مسائل کی نہیں ہے اسی لئے وجہ میں کوئی تفصیلی بحث ان مسائل میں نہیں کی جیسے اور مسائل پر مختصر کلام کیا ہے، تقریباً ویسے ہی ان پر بھی ہے۔ مکتوبات عطیہ از حضرت الشیخ ص ۵۵، مطبوعہ سہارنپور ۱۹۶۳ء) تو کہنے سے مقصد یہ ہے کہ اصل ضرورت تو عقیدہ کی صحت و مضبوطی اور اس کے بعد اعمال صالحہ میں جدوجہد ہے۔ باقی مسائل علمی اختلافات اور ان کی حدود کا لحاظ رکھ کر اہل علم کسی وقت بات چیت کر لیں تو حرج نہیں لیکن مقصد زندگی یہی کچھ بنا لینا دانشمندی نہیں۔ اجتہاد اور تقلید بھی دو ایسے ہی موضوع ہیں جن پر ہمارے یہاں بے پناہ سرچھٹول ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہر کس و نا کس کے لئے اجتہاد کا دروازہ چھوٹ کھولنے کا دعویدار ہے۔ تو ایک طبقہ اس کا تصور بھی شاید کفر و حرام سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو بعض بھلے لوگ یہاں

تک کہہ دیتے ہیں کہ بس صاحب فتاویٰ عالمگیری یا ہدایہ کو نافذ کر دو مسئلہ حل ہو جاتے گا۔ حالانکہ یہ حضرات یہ نہیں سمجھتے کہ ہدایہ تو بہت پہلے کی کتاب ہے عالمگیری جو زمانہ کے اعتبار سے بہت موخر ہے وہ بھی ان مسائل سے خالی ہے جو مسائل آج کے دور میں ملت کے لئے ایک چیلنج ہیں مثلاً آج معاشیات کا تمام تر انحصار بینک سسٹم پر رہ گیا ہے۔ اس سسٹم کی کیسے اصلاح ہو؟ یہ ایک نازک سوال ہے لیکن عالمگیری سے اس کا حل ممکن نہیں کہ بینک تو اس دور میں نہ تھے۔ عالمگیری کے مرتبین نے بے پناہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا انہیں بیحد اجر عطا فرمائے لیکن جو مسائل اس دور کے نہ تھے ان کی وہ تہقیق کیا کرتے؟ کچھ اصول و کلیات تو ہر کتاب فقہ میں آپ کو مل سکیں گے لیکن دور حاضر کی گاڑی چلانے کے لئے آپ کو کس قسم کی اسکیم کی ضرورت ہے؟ اس کا اہتمام آپ کو خود کرنا ہوگا اور

اس کا نام اجتہاد ہے لیکن یہ واضح ہے کہ ہر کس و نا کس کا کام نہیں۔ اس کے اہل افراد ہی ایسا کر سکتے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔
رہ گیا تقلید کا مسئلہ، تو دلائل و براہین کی بات کو چھوڑ کر ذرا گفتگو کریں تو اسلام کی تمام تر سابقہ تاریخ میں دنیا بھر کے محدثین و مفسرین اور ائمہ اعلام ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے نظر آئیں گے۔ خود حضرات ائمہ حدیث بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ مقلد ہیں۔ سید لطفہ شیخ جیلانی قدس سرہ تقلید کرتے نظر آتے ہیں گے۔ امام ابن تیمیہ جیسے عبقری انسان بہر طور مقلد ہیں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو غیر مقلد ثابت کرنے کا بہت زور ہے وہ بھی مقلد تھے لیکن اس تقلید کا مفہوم کیا تھا۔ مولانا سعید احمد ابر آبادی فرماتے ہیں:-
”حضرت شاہ ولی اللہ کی دلتے ہرگز یہ نہیں کہ ائمہ اربعہ سے کتب فقہ میں جو کچھ منقول ہے اس پر تنقید کرنا یا اس سے انحراف یا اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ کے خود باہمی اختلافات اور ان کے تلامذہ کا ان سے اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے پاس

قرآن و سنت سے دلائل قوی ہوں تو ہم بھی ائمہ کی راستے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب تفہیمات الہیہ ص ۱۱۰-۱۱۱ ج ۱ میں فرماتے ہیں:- ”ملا اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیرو امت مرحومہ اور ان کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں ملا اعلیٰ کے علوم کے نشا کے مطابق حق یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک مذہب تصور کیا جائے پھر ان دونوں کو حدیث کی مدد کتب میں تلاش کیا جائے۔ پس اگر یہ دونوں مذہب اس کے مطابق ٹھہریں تو انہیں قبول کر لیا جائے اور اگر ان کی اصل کا پتہ نہ چلے تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔“ (فکر اسلامی کی تشکیل جدید ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ لاہور) اور آپ تلاش کریں تو مصنف عبدالرزاق ترمذی و تہذیب مولانا حبیب الرحمن اعظمی، اعلام السنہ مولانا ظفر احمد تھانوی اور کتاب الآثار لابن یوسف و محمد و رفیع رحمہم اللہ تعالیٰ اور طحاوی شریف نیز خود مسند امام اعظم میں سے احادیث صحیحہ کا ذخیرہ ایک ایک مسئلہ کی تائید میں آپ کو حل مل جائے گا۔ شرط

تلاش و تحقیق اور محنت جستجو ہے۔“

بہر طور کہنا یہ تھا کہ تقلید کے تارک حضرات جو تاثر دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اہل علم باقاعدہ کھوج کرید کرتے رہتے ہیں اور دیانت دارانہ اختلاف سے گریز نہیں کرتے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ قدس سرہ جیسا کہ ہم عرض کیا۔ بہر طور حنفی مقلد تھے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب اور مولانا محسن تیموی رحمہما اللہ الحطہ ص ۲ اور ایوانہ الجنی ص ۱ پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ شاہ صاحب حنفی تھے۔ لیکن بقول مولانا محمد منظور نعمانی آج کل کی اصطلاح میں حنفی اور غیر مقلد کے جو عرفی معانی شہرت پا چکے ہیں ان کے اعتبار نہ وہ حنفی تھے نہ غیر مقلد (الفرقان ص ۲۲) بلکہ ان کی شان جامعیت اور قرآن و سنت اور اس کے بعد فقہ کے معاملہ میں ان کے واضح احساسات تھے اور ان سب کی ترجمانی۔“ ”وصیت نامہ“ کے ان جملوں سے ہوتی ہے:-

”اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل دونوں میں کتاب و سنت کو نہایت مضبوطی سے پکڑا جائے اور برابر ان میں تدبیر جاری رکھا جائے

اور اگر عربی نہ جاننے کی وجہ سے خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے۔ اور عقائد میں قدامت اہلسنت کا مسلک اختیار کیا جائے اور سلف نے جس چیز کی کھود کرید نہیں کی اس کے پیچھے نہ پڑا جائے اور مقبولان عام جو شہادت پیدا کرتے ہیں۔ ان کی طرف مطلق توجہ نہ کی جائے اور فروع فقہ میں ان علماء محدثین کی پیروی کی جائے جو حدیث اور فقہ کے جامع ہوں اور ہمیشہ فقہی تحریکات کو کتاب وسنت پر ضرور پیش کیا جاتے۔ ورنہ کالائے بد بریش خاوند والا معاملہ کیا جائے اور یہ یاد رکھا جائے، کہ امت کسی وقت ”مجتہدات فقہا“ کو کتاب وسنت کے جانچنے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے مفتفت فقیہ جو کسی عالم کی بات کو دستاویز بنا کر سنت کے تتبع سے بے پڑا ہو گئے ہیں۔ ان کی بات تک نہ سنی جائے اور ان کی طرف کسی قسم کا انتفات نہ کیا جائے بلکہ ان سے دور رہ کر خدا کی خوشنودی اور اس کا قرب

حاصل کیا جائے۔“

اس وسبت کے بعد ”فیوض الحرمین“ ص ۳۳ کی وہ عبارت دیکھیں جس میں مذہب حنفی کو عمدہ طریقہ بتلایا گیا ہے اور دوسرے طریقوں کے مقابلہ میں سنت مشہورہ کے زیادہ موافق اسے کہا گیا ہے پھر انصاف ص ۳۳، میں ہندوستان اور ماوراء النہر کے مخصوص حالات کے سبب حنفیت اپنانے کو لازم اور اس کے ترک کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو شاہ صاحب کا مسلک بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

ان تمام چیزوں کے باوجود وہ باب اجتہاد کو وارکھنے کے علمبردار ہیں اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے جسے آپ کے سکول کے ایک نمائندہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی یوں ذکر کرتے ہیں کہ ”ایک معمول سوال ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور قرآن آخری کتاب رہی تو زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن اور معیشت و معاشرت کے جوئے نئے مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کس طرح ہوگا؟ جس طرح یہ سوال سادہ ہے اسی طرح اس کا جواب بھی سادہ اور بے تکلف ہے اور وہ یہ کہ اجتہاد کے ذریعے۔“ (فکر اسلامی کی تشکیل جدید ص ۲۸)

نہیں۔ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اجتہاد برائی خود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اور بقول مولانا اکبر آبادی تکمیل دین والی آیت میں جس تکمیل کا ذکر ہے اس کا تعلق اصول و کلیات سے ہے لیکن شریعت جو قوانین و ضوابط یعنی لاز ایضہ بائی لاز کا مجموعہ ہے اسے کامل قرار نہیں دیا گیا۔ اور زمانہ چونکہ برابر رواں دواں ہے انسانی تہذیب و تمدن ترقی پذیر ہیں۔ اس لئے اجتہاد ناگزیر ہے اور اس کی بنیاد

”قرآن وسنت، تعامل صحابہ، اجماع امت اور فقہی نظائر و شواہد ہونگے“ (تشکیل جدید ص ۲۸) اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:- ”کہ اجتہاد فرض کفایہ ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کسی زمانے میں اسے ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر کسی زمانے میں اسے ترک کیا گیا تو سب اہل زمانہ گنہگار ہوں گے“ (الانصاف ص ۶۱) اور موطا کی شرح مصطفیٰ ص ۱۱ پر یہ بات زیادہ وضاحت سے لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:- ”یہ جو ہم نے کہا ہے کہ

اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کثرت سے پیش آنے والے ہیں اور وہ لامحدود ہیں اور ان کے بارے میں احکام الہی کا جاننا واجب ہے کیونکہ کتب فقہ میں جو کچھ لکھا ہوا اور مدون ہے وہ ناکافی ہے۔ علاوہ ازیں ان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں جن کا حل بجز اس کے کسی اور طرح نہیں ہو سکتا کہ جو احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں ان کو ان کی دلیلوں کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جائے اور چونکہ ان کے دلیلوں کے جانچنے کے طریقہ مجتہدین پر پہنچ کر منقطع ہو گئے ہیں اس بنا پر اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان دلیلوں کو قواعد اجتہاد پر پرکھا جائے۔ علماء نے ایک مجتہد کے لئے لازمی قرار دے دیا ہے کہ وہ ان علوم میں طاق ہو اور ان اوصاف کا حامل ہو۔ لغت عرب، علم صرف، علم نحو، علم کلام، علم منطق، علم اصول فقہ، علم تفسیر بابت آیات احکام قرآنیہ، علم حدیث متعلق بالاحکام، علم بہ احوال الرواۃ بہ سلسلہ جرح و تعدیل اور ایسا

ملکہ جو فروع کو اصول کی طرف لوٹا سکے۔ اجتہاد کے لئے یہ تمام چیزیں بنیادی اور ضروری ہیں اور ان کے بغیر اس وادی میں قدم رکھنا انتہائی جرم اور گمراہی کا سبب ہے یہ کہنا کہ عربی کی تھوڑی سی شد بد رکھنے والا ایک شخص قرآن وحدیث سے براہ راست استفادے کا حق رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ وہ ذاتی اصلاح اور محض فرض تبلیغ کی ادائیگی کے لئے اس طرح کام چلا لے لیکن اجتہاد کا رد دیگر است اور محض عربی زبان کی داہی جان پہچان سے یہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ ایک مجتہد کو یہ ملکہ حاصل ہونا چاہئے کہ اگر کوئی لفظ مشترک ہے تو اس کے معنی کی تعیین و تحدید کر سکے اور یہ دیکھے کہ کن شرط اور ادب یعنی حکم کی نوعیت کیا ہے؟ وہ فرض ہے، واجب یا مستحب؟ مشروط ہے یا غیر مشروط، مطلق ہے یا مقید ہے؟ عام ہے یا خاص، اس کی علت کیا ہے۔ نص میں جو قیدی ہیں وہ احترازی ہیں یا اتفاقی۔ اور ان سب کے بعد یہ دیکھے کہ منصوص اور غیر منصوص میں کوئی علت مشترک ہے یا نہیں؟ دلیلیں مختلف ہوں اور ان میں بظاہر

تعارض ہو تو دیکھنا چاہئے کہ ان میں تطبیق ممکن ہے یا نہیں؟ اور ممکن نہیں تو کسی ایک کو ترجیح دینا ہوگی اور وجوہ ترجیح تلاش کرنا ہوں گے۔ (مصطفیٰ ص ۳۸) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قانون سازی میں قومی عادات و خصائل کو بڑی اہمیت دی ہے اور لکھا ہے کہ ہر قوم کی مخصوص عادات ہوتی ہیں، جن سے وہ قوم مانوس ہوتی ہے، ان کی رعایت نہ کی جائے تو لوگ متوحش ہو کر رہ جائیں گے، اور نظام میں خرابی پیدا ہوگی۔ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:- ”پس اس سے بہتر اور آسان تر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ شعائر وحدود اور مصالح عامہ کے باب میں اس قوم کی عادات کا اعتبار کیا جائے جس میں پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے نیز بعد میں آنے والی نسلوں پر ان امور کے بالے ہیں زیادہ سختی نہ کی جائے۔ اور ان کو فی الجملہ ہی ان پر باقی رکھا جائے کیونکہ پہلے لوگ تو اپنے دلوں کی شہادت اور اپنی عادات کے باعث ان احکام کو قبول کریں گے مگر بعد میں آنے والی نسلیں تو ان چیزوں کو ملت کے (باقی ۲۷ پر)

علم وفکر کا المیہ

اہل بیت حبیب عام فہم لفظ جس کا اردو ترجمہ گھروں کے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی عجیب وغریب سن ترانیاں سینکڑوں اوراق پر محیط ہیں جس کو جناب فضل حق صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے لیکن وہ براہ راست قرآن ناطق کے دروازے پر دستک دینے چلے گئے۔

ایک لمحہ کے لئے پہلے اس لفظ کی ترکیب و معنی پر غور کر لیں تو معلوم ہوگا کہ لفظ اہل بیت لغت عرب میں ازدواج ہی کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور اس لفظ کا ترجمہ ہر زبان میں ازدواج ہی ہے۔ چنانچہ فارسی میں اہل خانہ اور اردو میں گھروں کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

یہ کوئی پرہیز باز بات نہیں کہ اہل بیت ہر شخص کے وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اس کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر زمانے کی رسم و عادت یہی ہے ہر شخص کی بیبیاں ہمیشہ اس کے گھر میں رہتی ہیں جبکہ ازدواج کے لئے بیٹے بیٹیوں کا ہمیشہ کے لئے کسی کے گھر میں رہنا شان و شاندار خلاف عادت اور اتفاق امر ہے۔ اور غرض کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ظاہر ہے کہ آیہ تطہیر کے موقع پر سوائے آپ کی ازدواج مطہرات جن میں عائشہ صدیقہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت سوہدہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت زینبؓ ہے۔

اور حضرت جویریہؓ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراؓ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتی تھیں۔ لہذا آیہ تطہیر کی مخاطب ازدواج رسول ہی ہیں۔ یہاں بعض علماء کی طرف سے ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے وہ آیات کے شان نزول کو قطعاً نظر انداز اور آیہ تطہیر کے ترجمہ سے صرف نظر کرتے ہوئے ان روایات کی طرف پلے جانے ہیں جس میں ہادی برحقؐ نے حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ اور حضرت حسنینؓ کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہوئے ان کے لئے دعا فرمائی تھی۔ ”بھی“ کو ”ہی“ کر دینے سے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی۔ آیت کے اصل مخاطب یعنی ازدواج رسولؐ کے بارے میں حیرت و استعجاب کا اظہار کیا جا رہا ہے لہذا اس سلسلے میں آیت تطہیر کی ابتداء ملاحظہ فرمائیے:۔

”اے نبیؐ اپنی ازدواج سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو میں نہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لئے (آخرت میں) اچھا بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔“ (القرآن)

اس میں کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ نہیں اور پھر یہ بات تو جناب فضل حق صاحب جانتے ہی ہوں گے قرآن میں کیوں تضاد اور اضطراب نہیں پایا جاتا بیشتر مقامات پر قرآنی آیات دوسری آیات کی خود تفسیر کرتی ہیں۔ اگر لفظ اہل بیت واقعی مہمل اور گنگنا لفظ ہے تو آیت قرآن کی دوسری آیت سے اس کی

تشریح دیکھ لیتے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی سارہ کو فرشتوں نے فرزند کی بشارت دی اور انہوں نے اپنے بائچھرمو نے اور اپنے شوہر کے بوڑھے ہونے کے باعث اس بشارت پر تعجب کیا تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا:

”کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں بے شک وہ ستودہ اور بزرگ ہے۔“ (القرآن)

یہاں بالاتفاق بیت النبی مراد ہے۔ حضرت ابن عباسؓ و عمرؓ و عطاء و کلبی و مقاتل و سعید بن جبیرؓ نے کہا کہ یہاں اہل بیت فقط زوجات رسول اللہؐ خاصہ ہیں اور بیت سے آپؐ کی ازدواج کے گھر مراد ہیں۔

ابن جریر و ابن ابی حاتم با اسناد صحیح اور عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ اس آیت کا نزول تو خاصۃً ازدواج مطہرات کے حق میں ہوا ہے۔

عکرمہؓ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو کوئی چاہے میں اس سے منابہ کرنے کو تیار ہوں کہ اس آیت کا نزول نشان ازدواج رسولؐ ہوا ہے۔

(تفسیر موابہب الرحمان جلد ۱ ص ۱۰۰)

”اہل بیت سے مراد رسول اللہؐ کے گھر کے لوگ ہیں، عکرمہ اور مقاتل کے نزدیک اہمات المؤمنینؓ مراد ہیں حضرت ابن عباسؓ

کا قول سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہی آیا ہے۔

اصل میں اہل بیت کے لفظ کا اطلاق صرف بیویوں پر ہوتا ہے اولاد اور دوسرے گھروں کے ذیلی طور پر اس میں آجاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ میرے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہؐ نے فاطمہؓ و علیؓ اور حسنینؓ کو بولوا یا پھر فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں فرمایا کیوں نہیں۔ (تفسیر مظہری جلد ۱ صفحہ ۶۰-۶۱)

علامہ زمخشری جو لغت عرب کے مسلم الکمل امام ہیں اپنی معرکۃ الآثار التفسیر میں آیہ تطہیر کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”اللہ نے پہلے ازدواج النبی کو خاص نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا پھر ایک عام حکم میں عبادات کے متعلق دیا کیونکہ یہ دونوں عبادات بدنی اور مالی اصل تمام عبادات کی ہیں۔“

”اور یہ آیت روشن دلیل اس بات کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں آپؐ کے اہل بیت سے ہیں۔“

”اللہ باخبر ہے خوب جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کونسی چیزیں دین میں نافذ ہیں لہذا وہی چیزیں نازل کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون کون شخص نبوت کے لائق ہیں اور کون لوگ اہل بیت بننے کے لائق ہیں۔“ (تفسیر کشاف)

موصوف کو حدیث کا کی بنا پر مفسر طے ہوا ہے جس کے مطابق آیہ تطہیر کے نزول کے بعد رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ پر اپنی پیاد مبارک ڈال کر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ

یہ میرے اہل بیت ہیں الہی تو ان سے بھی رحمت کو دور کر دے اور ان کو کمال پاکیزگی پاک کر دے۔

اس سلسلے میں گذارش یہ ہے کہ اول تو کوئی حدیث کسی بھی قرآنی آیت سے منصاف نہیں لیکن اگر کہیں ایسا محسوس ہو تو اولیت قرآن ہی کو دی جائے گی جبکہ موصوف نے بھی فرمایا ہے۔

اور پھر جبکہ قرآنی آیت واضح اور مہین ہیں تو بقول فضل حق صاحب کسی مفسر اور محدث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔

اتفاق سے حدیث کا بھی صحیح ترین حدیث نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف راویوں سے مروی ہے اور اس میں اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اور پھر علماء کے معیار کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی طالب علمی کی حیثیت سے اس کو صحیح حدیث بھی مان لیں تو بھی یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اہل بیت سے ازدواج رسولؐ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ اس حدیث کے مطابق تو آنحضرتؐ نے دعا فرمائی ہے اور یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہؐ نے دعا فرمائی تو حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ:

”یا رسول اللہؐ کیا میں آپؐ کے اہل بیت سے ہوں؟“

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم اپنی جگہ پر رہو تم تو پہلے ہی بہتری میں ہو۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے:

”تم تو میری ازدواج میں سے ہو۔“

(ابن جریر بن ابی کثیر محمد بن غلام
عن فضیل بن مزروق)

جس سے واضح ہے کہ تم تو حقیقتاً لفظ
اہل بیت سے مراد ہی ہونگے اور اسے داخل کرنے
کی اور تمہارے لئے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے
اور اگر حدیث کسا کی بنا پر حضرت علیؑ
حضرت فاطمہؑ اور حضرت حسنؑ و حسینؑ کو اہل بیت
مان لیا جائے تو دیگر احادیث کی بناء پر یہ
تخصیص صرف انہی چار بزرگوں کی نہیں بلکہ
”بہت سی احادیث آئی ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ ازواجؑ کے
حضرت علیؑ و فاطمہؑ حضرت حسنؑ و حسینؑ بلکہ
بعض دیگر کو بھی اس آیت کی کرامت میں شامل
ہونے کی بزرگی حاصل ہوئی ہے۔“

(تفسیر مواہب الرحمن جلد ۱ ص ۵۸)

دوسری روایات میں حضرت عباسؑ اور
ان کے فرزندوں کے لئے بھی اس قسم کی دعا
منقول ہے اور حضرت سلیمان فارسی نے
لئے بھی لفظ اہل بیت مستعمل ہوا ہے۔
حضرت وائل بن اُسَاق کی طویل حدیث بھی
اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو
بھی اس گروہ اطہار میں شامل کیا ہے۔

حیرت ہے کہ آیت تنظیم جیسی واضح اور
غیر مبہم آیت کے مقابلے میں لوگوں نے
ضعیف روایات کو ترجیح دے کر صورت حال
کو کس قدر پیچیدہ کر دیا ہے۔

فاضل مضمون نگار نے آیت تطہیر کی تفسیر
حدیث کسا سے کرنے کے بعد آیت مباہلہ
کا بھی حوالہ دیا ہے۔

یہ سورہ آل عمران کی غالباً کٹھن آیت
ہے جس میں نجران کے عیسائیوں کو خدا کے
رسول نے چیلنج کیا ہے۔

”آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے
بیٹوں کو اور ہم اپنی ذاتوں کو اور پھر گھر گھر
دعا مانگیں پھر کہیں ہم اللہ کی لعنت جھوٹ
بولنے والوں پر۔“ (آل عمران)
”ہاں نبوت سے چیلنج سن کر عیسائی وفد
جو عبداللہ بن شریک کی قیادت میں تھا چلا گیا۔
اور ہر کار دو عالم نے حضرت علیؑ کو فرمایا کہ
وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر گھر آجائیں تاکہ
مباہلہ میں جاسکیں۔“

درج بالا روایت سے کچھ لوگوں نے
یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ ”انفسنا“
سے مراد خود رسالت مآب اور حضرت علیؑ ہیں،
”نساءنا“ سے مراد حضرت فاطمہؑ جبکہ ”ابناءنا“
سے حضرات حسنؑ و حسینؑ مراد ہیں۔

اس لئے اہل بیت سے مراد صرف
پنچتن ہیں۔

فضل حق صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ
”اگرچہ ”نساءنا“ جمع کا صیغہ ہے لیکن قرآن
ناطق نے اس کی تفسیر حضرت فاطمہؑ سے فرمائی۔“
صاحب علم جانتے ہیں کہ ان کا یہ
استدلال صحیح نہیں کیونکہ آیت میں جمع کا صیغہ
اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سے
مراد صرف حضرت فاطمہؑ نہیں ہوکتیں۔ حدیث
مبارکہ میں صرف حضرت علیؑ کو کہنا یا بلانا تو
ثابت ہے لیکن یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضور اکرمؐ
ان بزرگوں کو لے کر نکلے بھی تھے کیونکہ اس
کی نوبت ہی نہ آئی۔

مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں بلکہ نصرانوں نے جزیہ
دینا قبول کر لیا تھا۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ
فرماتے ہیں۔

”مباہلہ کا انجام کہیں تصحیحاً تو نظر سے نہیں
گزرنا مگر حدیث میں قصہ مذکور کے متعلق
اتنا ہے کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو
ان کے اہل اور اموال سب ہلاک ہو جاتے
اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جل جہنم
اس کو جلاہن نے احمد بن عباس کی روایت
سے نقل کیا ہے۔“

(تفسیر بیان القرآن)

”بات اصل میں یہی تھی کہ حضرت علیؑ چونکہ
آپؐ سے علیحدہ رہتے تھے اس لئے مباہلہ
میں ان کو شریک کرنے کے لئے آپؐ نے
ان کو اپنے گھر بلا لیا لیکن مباہلہ کی نوبت ہی
نہ آئی اگر نجران کے عیسائی مباہلہ کرتے تو
حضرت نبی اکرمؐ ازواج مطہراتؑ کو بھی یقیناً
ساتھ لے چلتے اور تمام مسلمانوں کو اپنے
اہل و عیال سمیت مباہلہ کے لئے نکلنے کا
حکم دیتے۔“

(تفسیر حواہی القرآن)

آیت مباہلہ کی بنا پر صرف حضرت علیؑ
حضرت فاطمہؑ اور حضرات حسنؑ و حسینؑ ہی اہل بیت
قرار نہیں دے جاسکتے کیونکہ اس سلسلے میں
بھی مختلف روایات موجود ہیں جن سے
ثابت ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے علاوہ
اور بہت سے خاندان بھی اس مرحلہ پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
چنانچہ درمنثور جلد دوم ص ۵۸ اور روح
المعانی جلد اول ص ۱۱ میں ہے کہ:

ابن عساکر نے امام جعفر صادقؑ سے انہوں
نے اپنے والد سے اس آیت کے متعلق
روایت کیا ہے کہ آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ
کو بھی مع ان کی اولاد کے بلالیا تھا اور
حضرت عمرؓ کو بھی مع ان کی اولاد کے اور حضرت

عثمانؓ کو بھی مع ان کی اولاد کے اور حضرت
علیؓ کو بھی مع ان کی اولاد کے۔“

اگر آیت مباہلہ کی بنا پر ہی اہل بیت کا
تعیین ہونا ہے تو وہ تمام خاندان اہل بیت
قرار پائیں گے جو اس مرحلہ پر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔

علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں:-
”اگر نجران کے عیسائی مباہلہ کا عزم کرتے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنے
اہل سمیت نکلنے کا حکم فرماتے۔“
(بحر احصاء ص ۴۷)

”ابناءنا و نساءنا و اولادنا“
یہ تمام جمع کے صیغے ہیں اس مباہلہ میں
تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے۔

چنانچہ مروی ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ
حضرت علیؑ حضرت فاطمہؑ اور حضرت حسنؑ
و حسینؑ کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ اور ان کے
صاحبزادے حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادے بھی
نکلے تھے۔“

(تفسیر صدیقی، آل عمران ص ۱۲۷)
تقریباً یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس
مباہلہ میں صرف حضرت علیؑ کے اہل خانہ ہی
نہیں بلکہ دیگر اصحاب کبارؓ بھی مع اپنے اہل
کے رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے۔ لیکن یہاں پر
قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ
جب حضرت فاطمہؑ کو مباہلہ کے لئے اس
لئے بلا لیا گیا کہ وہ حضرت رسول اکرمؐ کے
گھر سے علیحدہ رہتی تھیں تو دیگر تین صاحبزادوںؓ
کو کیوں نہیں بلا لیا گیا؟ کیا وہ اہل بیت میں شامل
نہ تھیں؟

اس کی تحقیق من تاج کے صفحات مزید

لٹنے ہوں گے۔ دیکھئے آیت مباہلہ غالباً ذیل
۱۔ میں نازل ہوتی ہے لیکن اس وقت
بنات طاہراتؓ میں سے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا
نظر آتی ہیں اس لئے کہ:

۱۔ حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا سلمہ میں انتقال
کر جاتی ہیں۔

۲۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال
۳۔ میں ہو جاتا ہے۔

۳۔ جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی
برس یعنی ۳۷ میں لیکن مباہلہ سے قبل شعبان
میں انتقال فرما جاتی ہیں۔

اس لئے بنات رسولؐ میں اس واقعہ
کے موقع پر صرف خاتون جنت حضرت فاطمہؑ
تھیں (جن کا انتقال شعبان ۳۷ میں ہوا)
لہذا ان کو بلا لیا گیا۔

سطور بالا سے آیت تطہیر اور آیت مباہلہ
کی تشریح و تفسیر تقریباً گھر کر سامنے آگئی ہے
اور اس میں قطعاً کوئی ابہام اور جھول نہیں
کہ اس کا مصداق مراد کیا ہے۔

ہم نے جو بات کہی مستند حوالوں کی
بنا پر کہی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی نہ تو
ہم پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی ہم نے ایسی کوئی
جسارت کی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت
و عظمت ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے
یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کم فہم و کم سواد ہماری
اس کوشش کو منفی انداز اختیار کرتے ہوئے
یہ معنی پہنائیں کہ خدا نخواستہ ہم نے
حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرت
حسنؑ کی فضیلت و بزرگی میں دوسروں
کو شامل کرنے کی کاوش کی ہے۔
العیاذ باللہ۔

ان بزرگوں کی محبت میں ہم

خود کو کسی دوسرے سے جوئیئر نہیں
سمجھتے لیکن ہم ان کا مقام ان کی
تعلیمات کے مطابق رکھتے ہیں اور اس
سوتج کو امت کی اجتماعیت کے
خلات ایک سازش خیال کرتے ہیں۔
کہ چند بزرگوں کی فضیلت کی آڑ میں
ہم دوسرے بزرگوں کی کسر شان کو
بنیاد دین چھڑائیں۔

ضروری اعلان

شاہ ولی اللہ کی فکری نشست

۱۲ فروری بروز ہفتہ بعد

نماز مغرب لائبریری مدرسہ قائم العلوم
شیرالوالہ میں منعقد ہوگی۔

صدارت مولانا عبد اللہ انور

فرمائیں گے۔ جب کہ مقالہ پروفیسر

محمد اسلم (جامعہ پنجاب) پیش کریں گے

عبد الرؤف فاروقی

(معمد سوسائٹی)

مشائخ کانفرنس

۱۴ اپریل ۸۳ء جمعہ، ہفتہ کو

مدرسہ اسلامیہ فاروقیہ عقب کچہری

مندان میں مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے۔

جس میں ملک بھر کے ممتاز علماء کرام و

مشائخ عظام شرکت فرما کر تصوف،

تزکیہ، سلوک کی منظم توسیع پر غور کریں گے۔

غلام قادر مہتمم مدرسہ ہذا

مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلی

بریلوی ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ

راہ عالم اسلامی نے مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ترجمہ قرآن پاک بنام کنز الایمان پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی پر بریلوی حضرات بہت چراغ بازی ہیں، لیکن ان ناراض ہونے والے بھائیوں کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ مولانا بریلوی کے ترجمہ قرآن کا ناظم انجم الدین صاحب کے حاشیہ میں اصولی ترجمہ اور امت کے مسئلہ اور متفقہ عقائد کے خلاف کتنا قابل اعتراض مواد پایا جاتا ہے۔

اکابر علماء دیوبند نے احتیاط کی بنا پر خاں صاحب کے بعض مبتدعانہ اور غریب برسرک خیالات پر غلبہ حجت کا یہ وہ ڈاکٹر خاں صاحب کو تکفیر سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں تک قرآن کریم کے ترجمہ کا تعلق ہے اس میں غلبہ حجت کی تاویل نا قابل تسلیم ہے۔

کتاب اللہ العظیم اسلام کے بنیادی تصورات عقائد کی اوّل اور آخر کتاب ہے اس کے علمی ترجمہ میں کسی فرقہ کا اپنے من موعود خیالات کو داخل کرنا انتہائی ضلالت و خیانت کی بات ہے۔

تمام علماء امت اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کے علمی ترجموں میں شاہ ولی اللہ محدّد دہلوی کا فارسی ترجمہ اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب کے اردو لفظی ترجمہ اور شاہ عبدالقادر صاحب کا باغادورہ ترجمہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر عزیزی فارسی کو درجہ سند حاصل ہے۔ اور ان حضرات کے بعد جو علماء مکرّم نے اردو زبان کے بدلتے ہوئے اسلوب کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا انہوں نے ان تراجم کو ماخذ اور اصل کے طور پر پیش نظر رکھا اور ان حضرات کے قائم کئے ہوئے حدود سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ ان حضرات ثلاثہ اور قرآن انہی کے ان

تینوں اماموں نے اپنے تراجم میں جس چیز کا رنگ زیادہ خیال رکھا وہ یہ ہے کہ غیر متفقہ تفسیری اقوال کو ملاحظہ نہیں کیا یا اگر ترجمہ میں شریکت کی اصل مراد واضح کر کے کیلئے حضرات صحابہ اور تابعین کرام کی توضیحات تاویلات کو پیش نظر رکھا۔

ارباب تحقیق نے تفسیری روایات پر کھل کر کلام کیا ہے کیونکہ اس ذخیرہ میں اسرائیلی خرافات کا جو بڑا حصہ شامل کر دیا گیا ہے اور تفسیر کے نام پر جو غیر عقلی لطائف ملا دیئے گئے ہیں ان سے اسلام کو زبردست نقصان پہنچا ہے یہاں تک کہ عربی مذاہب کے لغات میں داخل مشہور تفسیر جلالینہ بھی ان اسرائیلی خرافات سے بالکل محفوظ نہیں رہ سکی ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اپنے مبتدعانہ خیالات کے لئے ضعیف دلائل اور صوفیانہ اشارات کو ماخذ بنایا ہے اور پھر اپنے خیالات کے مطابق قرآن کریم کو ڈھالنے کی نہایت بھٹی کوشش کی ہے۔ خاں صاحب بریلوی علم غیب کی کاغذی عقیدہ رکھ سکتے ہیں وہ جانتے، لیکن قرآن کریم کو اس مبتدعانہ خیال کے مطابق ڈھالنے کا اختیار انہیں حاصل نہیں ہو سکتا، وہ جگہ جگہ یا ایسا ایسا المینی کا ترجمہ

اے غیب جانتے والے کرتے ہیں اور ان آیات میں یہ ترجمہ بالکل مضحکہ خیز جاتا ہے جہاں قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو وحی الہی کا تابع بنا کر یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پختہ ہو کر وحی الہی کی روشنی میں فرماتے ہیں اور جن معاملات میں وحی الہی کی روشنی نہیں ہوتی وہاں وہ ایک بشر اور ایک انسان ہوتے ہیں اور ایک عام انسان کی طرح اپنی رفیقہ حیات پر مشاقتیں

کی طرف سے دکھائے گئے الزامات پر پریشان رہتے ہیں اور بے چینی کے عالم میں ایک ایک رفیق سے حقیقت حال کی جستجو فرماتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عیدیت ہے اور اس بے چینی اور بے خدائی میں آپ کی سیرت پاک کا بے پناہ حشر ہلکتا ہے، خاں صاحب بریلوی کی قرآن نہیں اور تفسیر دانی کی صلاحیت اس وقت مشکوک ہو جاتی ہے جب وہ ہجرت کے مسئلہ پر ایک نہایت بوسے پروردی روایت کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر دیکھ کر کو تسلیم کر کے نبوک کی طرف ہجرت کر جانے کے لئے اقدام فرمایا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ دیکھو کنز الایمان صفحہ ۳۲۶ اور اس کا حاشیہ نمبر (۱۲) اور الاعراف آیت (۱۵۸) کی تفسیر کے تحت کیا لکھا ہے۔

ایک طرف علم غیب کے عقیدہ کا اتنا غلبہ کہ گویا مدارے ایمان و محبت کا یہی حاصل ہے اور دوسری طرف استغناء کی بھی اندر زدنی کہ یہودی خرافات کو تسلیم کر لیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و تدبیر اور مقام عصمت کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی نہایت اہم اور پیچیدہ معانی رکھنے والی آیات کی نزالت پر تو خاں صاحب کی نظر پڑتی ہی نہیں ان آیات پر پختہ خاں صاحب کا علم تفسیری اسلیط کو غایاں کر کے بغیر نہیں رہتا مثال کے طور پر الانعام (۸۳) کی مشہور آیت

الذین آمنوا ولم یلبثوا بیاہنہم بظلمۃ الخ
علماء تفسیر کو اس آیت کے مفہوم کی وضاحت کرنے میں بڑی کوشش کرنی پڑی ہیں مگر خاں صاحب کے ترجمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاں صاحب کو نہ لفظ ایمان

کی تحقیق ہے اور نہ لفظ ظلم کی لغوی اور اصطلاحی حقیقت کا علم ہے

دیکھو کنز الایمان صفحہ (۱۶۴)
اور اس کے ساتھ دیکھو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سورج قرآن کا مقدمہ جس میں حضرت شیخ نے اس آیت کی معنی گہرائی پر روشنی ڈالی ہے گناہوں کے استغفار والی آیات میں تو خاں صاحب نے جملہ حقیقت کا وہ بھندہ بظاہر کیا ہے کہ کلام اللہ کی معنوی اور ادبی عظمت ختم ہو کر رہ گئی ہے ترجمہ کی حد تک ان کے تراجم شاہ ولی اللہ شریف جرجانی اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر صاحب میں سے کسی ما ترجمہ نے ایسی تاویل نہیں کی کیا وہ حضرت محبت رسول کے جذبہ سے خالی تھے۔؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الفتح کی ابتدائی آیات صفحہ (۶۵۷) اور سورہ محمد کا آیت (۱۹) صفحہ (۶۵) کا ترجمہ کرتے وقت خاں صاحب کو عربی کے لفظ ذنب کی حقیقت معلوم ہی نہیں تھی اور نہ عربی کے لفظ استغفار اور غفر کے معنی معلوم تھے۔ اسلام میں عصمت انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ مسلمات میں سے ہے لیکن عصمت انبیاء پر جو خدا تعالیٰ کے تقدس اور اس کی سبحانیت میں فرق بھی تسلیم کیا گیا ہے اور

بھی توحید اسلامی کا بنیادی مسئلہ ہے۔
خاں صاحب نے ما اھل لغیر اللہ را بقدرہ ۷۳ کے تفسیری حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہابی جو وقت ذبح کی تبد نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں۔ اور ان کا قول تمام تقابیر معتبرہ کے خلاف ہے۔ جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو وہ حرام نہیں ہے کنز الایمان صفحہ (۱۲)

حالانکہ تمام تقابیر معتبرہ تفسیر کبیر نام لازمی تفسیر ابن کثیر فتح البیان تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز صاحب میں صراحت کے ساتھ موجود ہے جس حلال جانور کو ذبح کیا ہو صالحین نے اسے نامزد کر دیا جائے خواجہ اکبر شیخ سند کا بکرہ وغیرہ اگر اسے خدا

کا نام لیکر بھی ذبح کیا جائے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا حرام ہی رہے گا اہل بدعت خواجہ کے بکرے کو بائبا اور ماں کے بکرے پر قیاس کر کے اسے حلال کہتے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے کہ بکرے کے میں جو نسبت ہے اس میں قرب رضا جوئی اور عقیدت کی نیت نہیں ہوتی تو اب پہنچانے کی نیت پڑتی ہے۔ خواجہ صاحب سے مراد پوری ہونے اور اولاد ہونے کی امید ہوتی ہے اور انہیں خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اس مسئلہ کا فیصلہ عرف عام پر ہوگا ہندوستان میں خاص طور پر جرجہ مشرکانہ جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ علت و حرمت کے معاملہ میں احتیاط کا پہلو اختیار کیا جائے یہ رہا بیوں کا مسئلہ نہیں ہے علاوہ حق کا فیصلہ ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وہابی علماء میں نہیں ہے مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی نے شاہ صاحب سے فیض حاصل کیا ہے اور حدیث بطریقی ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مولانا محمد اسماعیل صاحب تہجد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اصلاح کے لب و لہجہ اور طریقہ کار سے اختلاف کیا تھا اور مفتی صدر الدین خاں آذرہ صدر الصدور دہلی میں پردہ مولانا فضل حق صاحب کی مدد کرتے تھے

شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں میں صاحبیت بزرگ کہا گیا ہے مولانا شیخ مراد آبادی کا قول ہے شاہ صاحب نے ما اھل کا ترجمہ کیا ہے جس چیز پر نام بکارا اللہ کے سوا کا۔ یہ ترجمہ ذبح کے ساتھ خاص نہیں ہے اس میں ذبح سے پہلے نامزد کرنا بھی شامل ہے

پھر شاہ صاحب کا تفسیری حاشیہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا اور جس کی مکان کی تعلیم پر ذبح کیا سوائے خانہ خدا شاہ صاحب آیت النحل (۵۶) پر یہ تفسیری نوٹ لکھتے ہیں یہ انکو فرمایا جو اپنے کعبت میں عربی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیانہ

کھڑاتے ہیں سب مال اللہ کا ہے اور کسی کا حق نہیں مگر اللہ کی راہ میں دے اپنے ثواب کو پھر اپنے بندے کو ثواب کسی کو دلوادے۔

قرآن کریم نے لقمان آیت (۳۴) میں خدا تعالیٰ کی علی برتری اور خالق اور مخلوق کے علم حقیقی اور علم عارضی اور عطا کرنے کے درجہ نمایاں فرق کا اظہار کیا ہے کہ ان پانچ باتوں کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صفت قائم میں توحید و یکتائی کا مسئلہ ہے انسانیت مسلمہ کے دیمان اس مسئلہ میں ہر اہل ایمان سے اتفاق ہے لیکن بعض صوفی غیر مستند تفسیر دل (عراس البیان اور روح البیان وغیرہ) نے بعض مجہول قول ایسے نقل کر دیے ہیں جن سے اس مسئلہ عقیدہ کو بھی اختلافی عقیدہ بنا دیا ہے اور قیامت کے علم کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے

زندگی پھر جس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علم کی اپنی ذات سے نفی کی اور یہ فرمایا کہ قیامت کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں

اس کے متعلق ایسی متضاد خبر بات بھی گئی کہ خدا تعالیٰ نے وصال سے چند ساعت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت سے مطلع کر دیا تھا

خاں صاحب بریلوی اور ان کے شاگرد و خدیج مولانا نعیم الدین صاحب مرحوم کو خدا ان ولی اللہ رحمہ اور ان کی جماعت کے بزرگوں کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہوتی تو وہ اس آیت پاک کے اسلوب پر غور کرتے اور ان پر متکشف ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے قیامت کے علم کو جملہ اسمیہ کے اسلوب میں بیان کیا اور لہجہ کی چار باتوں کو فعل مضارع سے جملہ فعلیہ کے ساتھ بیان کیا۔

آخر اسلوب کی یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ اس میں یہ لطیف علمی استعارہ پوشیدہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا علم کسی صورت میں اور کسی وقت بھی کسی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا، یہ کائنات کی مصیبت نکلی کے خلاف ہے البتہ اس بات کا امکان ہے کہ باقی چار چیزوں میں سے کسی چیز کا علم

کسی معجزہ اور خرق عادت کے طور پر کسی رسول دینی کو عطا کر دیا جائے یا کوئی سائنسی مشین ایسی ایجاد ہو جائے کہ اس کے ذریعہ ماں کے بیٹ میں پرورش پلنے والے بچہ کے مذکر یا مؤنث ہونے کا علم حاصل ہو سکے۔

اگر ایسا ہو گا تو وہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہو گا۔ کیا اس کا نام علم غیب رکھا جائے گا؟ یہ انتہائی غیر علمی اندازہ خالصاً جب رحمہ کے خشی مولانا نعیم الدین صاحب ادا بک نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھو کنز الایمان صفحہ ۲۹۷)

مولانا مرحوم اس طبقہ برطانیہ میں بڑی علمی شہرت کے درجے کے جاتے تھے مگر کسی حاشیہ کو یہ حکم اندازہ ہوتا ہے کہ خشی مرحوم کے علم سے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی مستند معلومات اتنی دور ہیں کہ ان کا مبلغ علم روح البیان عارف الیہ اور مولانا مرحوم کی شنوی سے آگے نہیں۔

علامہ اقبال مرحوم نے ایسے ہی تادیل باز علما کے لئے کہا ہے کہ تادیل بڑھ کے اترب بالکفر ہو گئی کچھ بھی نہیں ہے خشی کے علم و حق سے خشی کا ترجمہ غیب بتانے والے کی نہایت مضحکہ خیز مثال سورہ تحریم میں ہے اس میں قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حلال چیز (شہدے کے حرام کرنے پر قانونی جواب طلب کیا ہے اور اسلام میں قانون کا کسی ذریعہ احترام کو نافذ کر دیا ہے) اس کا مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے،

کیا ایک غیب جاننے والا انسان خدا کی مرضی کے خلاف ایک حلال شے کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا کر اسے اپنے اور حرام کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اگر علم ہوتا کہ ایک مباح شے کھانا تھا تو کھانے کی قسم کھانے سے وہی الٹی تھی سے جواب طلب کرے گا تو کیا آپ ایسا کر سکتے تھے؟

اس جگہ مولانا نعیم الدین صاحب نے حضرت حسن کے نام سے ایک ضعیف

قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے نکلنے کے لئے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا، البتہ کہ آپ مغفور ہیں، یعنی آپ بخشدہ ہیں، حالانکہ بالاتفاق صحابہ و تابعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد فرمایا اور مستند مفسرین نے اس ضعیف قول کی تردید میں دیکھا ہے، صحیح سے استدلال کر کے اسے ناقابل ردایت قرار دیا۔

خشی مرحوم کو اگر ہم قرآن کی دولت نصیب ہوتی تو وہ سمجھتے کہ جب قرآن کریم نے تحریم حلال پر جواب طلب کر لیا اور اس طرح بنی رسول کے لئے یہی قانون الہی کے احترام کی ضرورت کا اظہار فرمایا تو پھر آپ نے اس کے بعد بھی احترام قانون کا لحاظ نہیں رکھا اور کفارہ ادا کرنے سے گریز کیا، اور اگر خدا تعالیٰ کو خود ہی کفارہ کے قانون سے اپنے بنی کو مستثنیٰ رکھنا تھا تو پھر تحریم حلال کی حرمت سے بھی مستثنیٰ کر دیا ہوتا۔

آخر خدا تعالیٰ کا ہاتھ بکڑنے والا کون تھا؟ یہ مسئلہ غور کی نہیں ایک اہم اور نازک مسئلہ ہے جس پر شریعت الہی کی اہمیت اور اس کی درجہ حقیقت کا دار و مدار ہے۔ لیکن اس قسم کے اہم بنیادی مسائل میں بھی اس طبقہ مبتدعہ نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کی طرح تحریفات سے گریز نہیں کیا،

حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ کے مستند تفسیری اقوال سے ہٹ کر اور پھر جھجھکے علماء اسلام کی تشبیحات کے دائرہ سے نکل کر بنی رسول نے قرآن کریم کا تفسیر کی ہے انہوں نے مزلے تادیبائی کی طرح گمراہی پھیلائی ہے۔

اور دیکھئے! اللہ بھی بتھون بالولام (الاعراف ۷۵) میں کس قدر بھڑا ترجمہ کیا ہے۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی (کنز الایمان ۲۰۲)

اتباع کا ترجمہ غلامی کرنا۔ لغت اور تفسیر کی کون سی کتاب میں لکھا ہے پھر الاچی کا ترجمہ بے پڑھے کرنا۔ اور

جی کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والے کرنا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور حضرت شیخ الہند نے اچی کا ترجمہ اردو کے کسی لفظ سے نہیں کیا، اچی کی جگہ اچی ہی رکھا، ایک ادب کا تقاضا تھا، دوسرے یہ اشارہ کرنا تھا کہ اچی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ (راہل عرب) میں سے ہیں۔

قرآن کریم یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب کہتا ہے اور اہل عرب کو الا مین کے لقب سے پکارتا ہے جس کا مطلب ہے وہ قوم جس کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے اور نہ اس کے پاس کوئی بنی و رسول ڈرانے والا آیا ہے، یہ ہے خالصاً حب کا ذوق محبت اور ہم قرآن کی صلاحیت کا میار۔ جہاں تک خالصاً حب کی اردو دانی کا تعلق ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن مبین کے ترجمہ کا کسی حد تک بھی بہتر یہ اسلوب میں مفہوم ادا کرنے کے قابل سمجھے جائیں۔

مرحوم نے بریلی شریف کی تصانیف زبان استعمال کی، جب تک خالصاً حب مرحوم شاہ ولی اللہؒ کے خاندانی تراجم کی پیروی کرتے ہیں اس وقت تک وہ ٹھیک چلتے ہیں اور جب اپنی زبان دانی کا جوہر دکھاتے ہیں تو اس میں وہ جگہ جگہ کھڑکریں کھاتے ہیں،

بے شک تم حد کی بھاری بات لائے (صفحہ ۳۲) بتائیے یہ کیا زبان ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ لکھتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمان رکھتا ہے اولاد بے شک تم آپکے ہر بھاری بات میں۔ خالصاً حب نے اسی جگہ تیسری آیت میں لفظ رحمان کا ترجمہ ہی چھوڑ دیا ہے۔

عربی میں مصیبت داروغہ کو کہتے ہیں، خالصاً حب نے کڑوڑ کے لفظ سے ترجمہ کیا ہے، لفظ کی ثقالت کے علاوہ اردو کے ایک عام لفظ کے جگہ نامائوس دیہاتی لفظ رکھ دیا گیا ہے، کیا یہ زبان دانی کا ذوق لطیف

أمت کو بطور گواہ پیش کریں گے اور آخری أمت اپنی تصدیق کے لئے بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ آخری أمت کے لوگوں سے سوال ہو گا کہ تم کس بنا پر گواہی دیتے ہو تو وہ جواب دیں گے۔ اخیرونا نبینا۔ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔

(ابن کثیر و حاشیہ جلالین ص ۳۱) بات صاف ہو گئی کہ قیامت کے دن یہ گواہی خبر اور علم کی بنا پر ہو گی مشاہدہ کی بنا پر نہیں ہو گی، خدا تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور سب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی أمت کو خبر دی۔

یہی یقینی خبر اس گواہی کی بنیاد ہو گی۔ اس وضاحت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ "حضور برتر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر نیوالی ساری خلق کے شاہد ہیں اور ان کے اعمال و احوال و احوال تصدیق و تکذیب ہدایت و ضلالت سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔"

قرآن کریم کے ترجمہ میں کتنی گمراہ کن تحریف ہے؟

مولانا نعیم الدین صاحب نے الاحزاب کے حاشیہ میں امام راغب اصفہانی کے حوالے سے شہادت کی تعریف بیان کی ہے اور اس میں بالبعصر و بالبعصیر کے الفاظ موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ

گواہی کبھی آنکھوں سے دیکھ کر دی جاتی ہے اور کبھی علم و بصیرت کی بنا پر دی جاتی ہے لیکن امام لغت کی اس تصریح کے باوجود بھی مولانا راغب ادا بک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر دہر جاہد موجود اور ہر چیز کو دیکھنے والا ثابت کیا ہے اور اپنے استاد کے ترجمہ کی تائید کی ہے۔

لیکن تعجب ہوتا ہے کہ قیامت کی گواہی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنے والے أمت محمدیہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہتے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی أمت دونوں گواہی دیں گے۔

حسن کی تعریف میں جو تشبیہات و استعارات استعمال کرے ہیں ان پر پوری اطمینان قائم کرنا ہے اور ہر ادا بک کے لئے یہ بھی اس گستاخ شاعر کا دامن ہوتا ہے کہ نشان میں گستاخی کرنے کے الزام سے پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے، ایسے شاعرانہ مزاج آدمی کے قلم سے قرآن کریم کے ترجمہ کا حق ادا ہوتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟

اگر عالم اسلام نے اس ترجمہ پر یاخذا لگادی ہے تو اس کا یہ فیصلہ حق بجانب ہے۔ اور ہر نیوالی بھائیوں کا غم و غصہ بے جا رہے۔ اہل علم کو اگر خالصاً حب کے ترجمہ کا دوسرے تراجم سے تقابلی مطالعہ کرنا ہے تو راقم السطور سے رجوع کریں۔ ان کی خدمت میں بطور ہدیہ کتنا میں پیش کی جائیں گی۔

یہ واضح رہے کہ میرے سامنے ہندوستان میں چھپا ہوا ایرانا ایڈیشن ہے، کنز الایمان کے اسی قدیم ایڈیشن کے صفحہ ۱۱ میں نے حوالہ دیا ہے۔

دوسری تسط کا انتظار کیجئے جس میں بشریت حاضر ناظر و متاثر کل اور ترجمہ کی زبان بہ مزید بحث کی گئی ہے۔

حاضر ناظر

خال صاحب مرحوم کے ترجمہ میں تفسیر راغب کی ایک نہایت گمراہ کن مثال یہ ہے کہ وہ لفظ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کرتے ہیں، جیسا کہ الاحزاب آیت (۵۵) میں لکھے ہیں:

الغیب کی خبریں بتلنے والے بنی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر (کنز الایمان صفحہ ۵۰۳)

قرآن کریم نے کئی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی أمت کو شاہد اور شہید کہا ہے۔

اور صحیح احادیث میں اس شہادت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پچھلی امتیں اپنے رسولوں کے ذریعہ دعوت حق پہنچے گا عذر کریں تو خدا تعالیٰ ان کے رسولوں سے سوال کرے گا اور وہی خبر ان کو اپنی تصدیق کے لئے آخری

ہے یا قرآن کریم کی فصیح و بلیغ زبان کی فصاحت کو لگا پڑنے کی کوشش! قرآن کریم کا ایک بلیغ ادبی جملہ ہے رَبِّ اِنِّیْ وَهِنُ الْعِظِیْمِ مِنِّیْ وَ اَسْتَغْفِرُکَ اَلَا اِنِّیْ شَیْئٌ (مریم ۶۷) یہ حضرت زکریا بنی کی دعا ہے، اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار! میری ہڈیاں غمزہ پرستیں اور میرے سر کے بال خوب سفید ہو گئے۔ اس کا ترجمہ خالصاً حب کرتے ہیں،

اے میرے رب میری ہڈی غمزہ پرست اور سر سے بڑھ چکے کا بھیج دیا پھوٹا۔ اور زبان کا سب سے پہلا باعبارہ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب عورت دیکھ کے بعد بڑے ذہیر احمد صاحب کا ہے وہ اس عربی عبارت کو اردو محاورہ میں کسی خوبی کے ساتھ منتقل کرتے ہیں دیکھتے ہیں میرے پروردگار! میری ہڈیاں غمزہ پرست گئیں اور سر سے بڑھ چکے کی آگ سے بھر چکے اٹھائے، خالصاً حب کو نہ عربی محاورہ کی نزاکت کا علم معلوم ہوتا ہے اور نہ اس کی ادراک کے لئے ان کے پاس اردو کا محاورہ ہی نظر آتا ہے، وہ قرآن کریم کی اس فصیح و بلیغ زبان کی نہایت بھڑکی ترجمانی کر کے اہل ذوق کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں،

اور پھر خالصاً حب عظم کا ترجمہ بڑی کرتے ہیں، تمام مترجمین ناگوار اور اردو اس کا ترجمہ جمع کے صیغہ میں ہڈیاں لکھتے ہیں، خالصاً حب کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عظم الف لام کیسا ہے اور اس کا ترجمہ بعید جمع تمام سلف نے کیوں کیا ہے؟ کنز الایمان کی زبان کے نہایت غیر معیاری ہونے کی یہ دو مثالیں دی گئیں، ورنہ ایسی تکلیف دہ زبان سے پورا ترجمہ بھر پڑا ہے،

بے شک خالصاً حب کو نعتیہ شاعر ہیں شاعرانہ مبالغہ آرائی کے لحاظ سے ایک بڑا لغت گو شاعر کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدائق البیان میں اس مشکل و الحال شاعر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

فرنگی حکمت علی کا دوسرا شاہ کار
مرزا قاریانی اور اس کا فرقہ تھا یہ بھی
اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی
تاریخ اسلام ہمیشہ اپنا سر پیٹے گی
کہ آب حیات لکھنے والے اسلامی علم کا
کے جدید ہمارا مولانا قاسم صاحب اور ان
کے رفیق کار مولانا گنگوہی (رحمۃ اللہ علیہ) اس فرقہ کی
تکفیر کا سب سے زیادہ نشانہ بنے ہوئے
ہیں۔

۱۸۷۷ء سے پہلے درگاہ حضرت چراغ
وہلو کے ایک سجادہ نشین حرم سے
عزیز تھے جسے کہنے لگے کہ عیسیٰ
پادری حضرت عیسیٰ کو سجات و بندہ
کہہ کر ان پر پڑھ لوگوں کو عیسیٰ بناتے
ہیں، آپ نے بھی ان کے جواب میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنت کا دلائل
مختار اور شفاعت کا باب اختیار
کا عقیدہ بنایا ہے تاکہ عیسیٰ پادریوں
کے عقیدہ کا جواب ہو سکے۔

خدا تعالیٰ ان کو عاف فرمائے، انہوں
نے ان مبتدعانہ تصویلات کی حقیقت
بیان کر دی۔ لیکن اسلام اس قسم کی
مساہقت اور حضرات انبیاء کے درجہ
مقابلہ آرائی کو ہرگز پسند نہیں کرتا
حاصل یہ ہے کہ اگر آج یورپ کا
کوئی عورت دنیا کے سربطے انسانوں
کی تاریخ لکھتا ہے کہ اس میں سب سے
پہلا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیتا ہے اور اس لئے دیتا ہے کہ آپ
کے ذریعہ دنیا میں نہایت قبل خوصہ کے
اندر انسانی سماج میں روحانی اخلاقی
معاشرتی اور سیاسی انقلاب آیا اور اس
صالح انقلاب کے اثرات دنیا کی ہر قوم
نے دانست یا نادانستہ قبول کئے۔

علامہ اقبال نے ایک مکتوب میں
لکھا کہ ہمارے علماء عربی لاطینی جزوی
مسائل میں قوم کو اٹھا رہے ہیں اس سے
اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔
اگر آج اسلام کی تفصیلات و برتری
ثابت کر دیتے تو اسلامی معاشرت کو دنیا
کے ۱۰۰ میں سے ایک میں کر دیتے۔

قرآن کریم نے توحید و رسالت کے
حدود اتنے مستحکم کر دیے ہیں کہ نہ تو دنیا
کی جانب سے کسی نہ کسی نہایت بڑے
۱۔ منہ پیش کر دے۔

قرآن کریم نے توحید و رسالت کے
حدود اتنے مستحکم کر دیے ہیں کہ نہ تو دنیا
کی جانب سے کسی نہ کسی نہایت بڑے

رضا خانی جماعت علم و اختیار کے مسئلہ
میں ذاتی اور عطا کی کائنات سے کام لیکر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب
عطا کیا اور اختیار عطا کیا تصور پھیلاتی
ہے۔
قرآن کریم نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان اندس سے اپنی ذات کے بارے
میں علم و اختیار کی صفت کو خدا تعالیٰ کے
لئے ثابت کیا ہے وہاں یہ جماعت عطا
اور ذاتی کی تقسیم کر کے ان آیات قرآنی
کا سارا زور ختم کر دیتی ہے۔
مولانا احمد رضا خاں صاحب ہی سب
سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم
کے اندر عطا کی اور ذاتی کی تقسیم داخل کر دی
سورہ یونس آیت (۱۰۹) قل لا
اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرْبًا اَوْ لَنْفَعًا
میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تم زماؤ
میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی
اختیار نہیں رکھتا، مگر حق اللہ جلے
الاعراف (۱۸۸) میں قرآن کریم
نے علم و اختیار کے مسئلہ پر بھر پور
روشنی ڈالی اور وہاں خاں صاحب
بریلوی اور ان کے شاگرد رشید غشی و دہلوی
چکر میں آکر قرآن کے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے اعلان کرایا۔

قل لا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرْبًا
وَلَا ضَرْبًا اَوْ اَمَّا شَاءَ اللّٰهِ وَلَوْ
كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ
مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسْنِي السُّوءُ
اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَلَبِثَ لِقَوْمٍ
يَوْمَنَونَ
خاں صاحب ہی کے علم کا ترجمہ دیکھئے
تم زماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے
کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور
اگر میں غیب جان لیا کرتا تو ہرگز ہوتا کہ
میں نے بہت سی بھلائی جمع کر لی اور
مجھے کوئی بُرائی نہ پہنچی، میں تو ہی ڈر
اور غم میں سناتے والا ہوں انہیں جو
ایمان رکھتے ہیں۔
اب جناب حاشیہ نویس کی تشریح
نہیں۔
حضرت مترجم تفسیر فرمایا

یہ قرآن کریم کا استدلالی معجزہ ہے
کہ حاشیہ نویس صاحب قبلہ اس میں
کچھ نہیں کر رہے، قرآن کریم میں
خالصا حب ہے جبکہ جگہ ذاتی اور غور
کے جو الفاظ ملے ان سے یہاں سب
بے معنی نظر آتے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی
کی جملہ تکلیفیں پہنچیں اور آپ فقر و
بیماری اور کھڑے دشمنوں کے ہاتھوں ہرجم
لیبیک اللہم لیبیک لا شریک لک
لیبیک لا شریک ہو کھ
دوسرے خدا تیرا کوئی شریک نہیں ہے
تو نے خود اپنا شریک قرار دے لیا ہے وہ
ضرر دہ شریک ہے
اس سے اشارہ رہ اپنے دیوی دیوتا
کی طرف کرتے تھے۔

خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا
حوالہ ضرور دیں ورنہ تعمیل نہ ہو سکے گی۔

تعارف و تبصرہ

تبصرہ کے لئے کتاب کی دو جلدیں دفتر میں ضرور بھیجئے : (مدیر)

اسلام اور موسیقی

تالیف : حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ
شرح و تحقیق : مولانا محمد عبدالمعز
قیمت : -/۴۵ روپے

ملنے کا پتہ : مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳۔
دور حاضر کے سنگین فتنہ راگ و
رنگ کے مالد و مالدیہ سے متعلق
زیر تبصرہ کتاب ایک ٹھوس اور علمی
دستاویز ہے جسے شائع کرنے کی
سعادت مکتبہ دارالعلوم کو ہو رہی
ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی
قدس سرہ کے ایما سے لکھی جانے
والی عظیم عربی کتاب احکام القرآن
کا جو حصہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سپرد قلم
کیا اس کا ایک جز یہ ہے جس کا
تعلق اس موضوع سے ہے، وہ
کتاب عربی میں تھی اس لئے یہ
جز بھی عربی میں تھا۔ احکام القرآن
در حقیقت علماء کی خاطر لکھی گئی تھی
اس لئے اس کے لئے زبان کا انتخاب
عربی کے طور پر بالکل درست تھا۔
لیکن آج یہ فتنہ جس سرعت سے پھیل
رہا ہے حتیٰ کہ لوگ اس مودی مرض

کو باعث شفا و خیر سمجھنے لگے ہیں
اس کے پیش نظر ضروری تھا کہ اس کا
اردو ترجمہ ہو اور اچھے انداز میں
سامنے آئے۔ مفتی صاحب مرحوم کے
صاحبزادے اور ہمارے غلص و مہربان
دوست مولانا محمد تقی عثمانی ماثرا اللہ
علم و شرافت کا جیتا جاگتا نمونہ ہیں
اللہ تعالیٰ نے انہیں سخرا علمی ذوق
بخشا ہے ان کے علمی کارنامے اپنی جگہ
وہ عزیزوں کی ایک ٹیم سے اس دور
میں جس طرح کام لے رہے ہیں وہ
انہی کا حصہ ہے۔ اس کتاب کے
ترجمہ اور تہذیب و ترتیب کے لئے
انہوں نے اپنے رفیق عزیز مولانا عبدالمعز
استاذ و رکن تصنیف دارالعلوم کراچی
کو تجویز کیا۔ انہوں نے نہ صرف کتاب
کا ترجمہ کیا بلکہ تشریحی حواشی، نامکمل
حوالوں کی تکمیل اور احادیث کی تخریج
کے ساتھ ساتھ اب تک موسیقی کی
اباحت پر جو دلائل آئے ہیں ان سے
سب کا ثنائی جواب بھی دیا۔ مولانا
عبدالمعز نے شروع میں جو مبسوط مقدمہ
لکھا ہے وہ بذات خود ایک معرکہ
کی چیز اور ہونہار بروا کے چپکنے چپکنے
یات کے مصداق مستقبل میں اس بات

کا غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے
اپنے دین کی بڑی خدمت لیں گے اور
وہ اسلاف کے علمی ورثہ کو جدید
اسلوب میں پیش کر کے ایک منفرد
مقام کے حامل ہوں گے۔ موصوف کا
مقدمہ عقلی اور تجرباتی اعتبار سے بڑے
معرکہ کی چیز ہے اور انداز بیان
انتہائی شگفتہ۔

ہم مترجم و مرتب اور
کارکنان ادارہ کو مبارک پیش کرتے
ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ کتاب راہ
حق سے بھکے ہوئے لوگوں کے لئے
ہدایت کا باعث بنے اور مصنف و
مترجم وغیرہ سب کے لئے ذخیرہ آخرت۔
اپنی معنوی خوبیوں کے ساتھ
ساتھ ظاہری اعتبار سے کتاب خوب
ہے اور قیمت انتہائی واجبہ۔ امید
کہ اہل ذوق اس کی قدر کریں گے۔

مقامات زواریہ

از جناب محمد اعظمی صاحب
قیمت : -/۴۰ روپے
ملنے کا پتہ : ادارہ مجددیہ ۲/۵-۷
ناظم آباد ۲، کراچی ۷۵

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب قدس سرہ کا نام و تذکرہ خدام الدین کے صفحات میں بارہا آچکا ہے۔ موصوف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت شیخ اور علوم و معارف کے میدان میں اپنی ایک منفرد حیثیت کے حامل تھے۔ عمدۃ الفقہ جیسی مستند کتاب ان کی علمی یادگار ہے جو فقہی مسائل کا بلاشبہ دائرۃ المعارف ہے۔ پھر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا بسوط و محققانہ تذکرہ اور آپ کے جانشین و خلف الرشید حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نقالے کی سوانح بعنوان انوار معصومیہ ان کی یادگار ہیں جن سے اپنے سلسلہ کے اکابر کے ساتھ ان کے تعلق قلبی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے مکتوبات عالیہ کا ترجمہ اور حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نقالی کے بعض رسائل کا ترجمہ ان کی وہ قلمی یادگار ہیں جو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھیں گی۔ اہل سلسلہ اور طلباء تاریخ کی ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں لیکن سنہ ۱۲۸۰ھ کے رمضان میں وہ اپنے اللہ کے یہاں پہنچ گئے اور ایک دنیا کو غم و اندوہ میں مبتلا کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مرحوم کے عزیز ترین عقیدت مند حاجی محمد اعلیٰ صاحب قرشی زید مجدد آپ کی زندگی میں آپ کی نصیفات و تراجم کے ذمہ دار تھے۔

انہوں نے آپ کی سوانح مرتب کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور اس سلسلہ میں ملک کے ارباب ہمت سے رابطہ کیا۔ ان حضرات کی توجہ سے جو مواد میسر آیا اس کی روشنی میں ۳۵۲ صفحات کی یہ خوبصورت کتاب مرتب ہو کر سامنے آگئی جس کا پیش لفظ محترم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب کا لکھا ہوا ہے تو حالات زندگی کا خاکہ خود مرتب کا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے معمولات اور اپنے کی اتباع سنت پر دو انتہائی قابلِ مطالعہ آپ کے صاحبزادے سید فضل الرحمن صاحب کے قلم سے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر وفات پر مولانا محمد مظہر بقا کا نہایت پُر اثر مضمون ہے۔ پھر شاہ صاحب کے مکتب کا ترتیب جو مرتب نے ترتیب دے کر شامل کئے ہیں اس کے بعد سید فضل الرحمن صاحب کا مضمون اسلام اور شاعری پر ہے تو ڈاکٹر حنیف احمد صاحب نے شاہ صاحب کی شاعری پر روشنی ڈالی ہے۔ ملفوظات کا حصہ مولانا محمد مظہر بقا نے مرتب کیا ہے۔ تو ایک مجموعہ صدیقی ذوالفقار صاحب کی محنت کا ثمر ہے۔ ارشادات کے عنوان سے ایک مضمون حاجی شبیر اللہ صاحب نے ترتیب دیا ہے اور پھر آپ کی قیمتی بصیرت پر مولانا محمد مظہر بقا نے قلم اٹھایا۔ اسی طرح کشف و کرامات کا باب بقا صاحب نے

ہی لکھا ہے۔

بعد ازاں مولانا محمد صادق، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، حضرت مولانا خان محمد صاحب (خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیان) مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی دہلی، مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا محمد سلیم علوی، مولانا مظہر علی خاں، مولانا محبوب الہی، حافظ رشید احمد ارشد، مدیر خدام الدین، جناب ثناء الحق صدیقی، ڈاکٹر ظہور احمد، حاجی سراج الدین، حاجی محمد حسین کا پڑیا اور مولانا سید محبوب حسن وغیرہ جیسے حضرات کے گرانقدر مقالات شامل کتاب ہیں۔ اور بھی بعض چیزیں ہیں جن سے کتاب کی افادیت دوچند ہو گئی۔ حاجی محمد اعلیٰ صاحب بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ایسے ایسے مردانِ کار سے مضامین فراہم کر کے اپنے شیخ کی سیرت اس طرح مرتب کر دی۔ وہ مستحقِ تبریک ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ گلدستہ انشاء اللہ تعالیٰ اہل دل کے لئے انتہائی کارآمد ہوگا۔ ہم اس عجلانہ نافعہ کے مطالعہ کی زبردست سفارش کرتے ہیں۔

● بہترین سے بہترین انسان وہ ہے جس کا ہر قدم رضائے الہی کے لئے اٹھے۔

(حضرت ابوسفیانؓ)

بقیہ : حضرت شاہ ولی اللہ ....

اماموں اور خلفاء کی سیرتوں کی روشنی میں قبول کریں گے۔ آج بھی اور ہر زمانے میں ہر قوم کا یہی خاصہ طبعی رہا ہے۔" (صفحہ ۹۷ ج ۱)

اس کے ساتھ شاہ صاحب نے اس پر زور دیا ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنی کوئی الگ شریعت کسی قوم پر نہیں ٹھوپی بلکہ نہایت

دیدہ دہری سے قوم کے رسم و رواج اور ان کے طریق زندگی، ان کے تہذیبی اور تمدنی حالات کا جائزہ لیا پھر قانون الہی کے مطابق ان میں جو خیر حق اس کو تو علیٰ حالہ رکھا اور جو چیزیں شر محض تھیں انہیں روک دیا اور جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو تھے ان میں اس طرح ترمیم و اصلاح کی کہ خیر غالب آ گیا۔ اور یہی ایک وارث علوم نبوت مجتہد

عالم کا کام ہونا چاہیے۔ آج کا دور اپنی گونا گوں ایجادات اور سائنسی اکتشافات کے سبب جس پنج پر جا چکا ہے اس کے لئے اہل علم کا سر جوڑ کر بیٹھنا اور حالات کا نگاہ اور شکوہ بحث ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اپنی علیٰ ذمہ داریاں احسن طریق سے نبھانے کی توفیق فرمائے۔ ضروری ہے۔

سلام عقیدت بحضور سیدنا عثمانؓ ذوالنورینؓ

جامع القرآن ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام	صاحب الایمان ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام
جانشین مصطفیٰؐ دو نور والے ماہتاب	حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام
عقد میں دو بیٹیاں آئیں رسول اللہؐ کی	ذوالکرم ذی شان ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام
دست محبوب خدا تھا بیعت رضواں تیرا	عظمت عثمانؓ ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام
قلزم جو دو سخا و پیکر شرم و حیا	حلم کے سلطان ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام
پی لیا جام شہادت پیش قرآن مبین	عاشق و تران ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام

ہے اگر دعویٰ غلامی کا تجھے اختر تو بھیج

ہر گھڑی ہر آن ذوالنورینؓ پر لاکھوں سلام

شجاع آبادی

محمد سیّد احمد

*****

مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور

- * ————— مرد مومن ————— زب ۲۰ رپے
- * ————— خطبات جمعہ ————— دس حصے ————— فی حصہ ۵/-
- * ————— مجالسِ ذکر حضرتؑ کی اصلاحی تقاریر کا قیمتی خزانہ ————— دس حصے ————— فی حصہ ۵/-
- * ————— اسلامی تعلیمات حضرت مولانا عبدالحق انور کے خطبات و مواعظ کا قیمتی مجموعہ ————— بدیعہ ————— ۲۴/-
- * ————— ملفوظات طیبات حضرت لاہوریؒ کے ملفوظات کا دلائل ویز گلدستہ ————— ۲۵/-
- * ————— گلدستہ صد احادیث نبویؐ ترجمہ و تشریح حضرت لاہوریؒ ————— ۱/-
- * ————— خلاصۃ المشکوٰۃ مشکوٰۃ کا خلاصہ حضرت لاہوریؒ کی محنت کا شاہکار ————— ۵/-
- * ————— اصل حقیقت مذہبِ حق کی سچی تصویر حضرت لاہوریؒ کے قلم سے ————— ۱/-
- * ————— مقصد قرآن از حضرت لاہوریؒ ————— ۱/-
- * ————— ضرورت القرآن از حضرت لاہوریؒ ————— ۱/-
- * ————— خدام الدین حضرت لاہوریؒ نمبر ————— ۲۵/-
- * ————— رسائل کا سیٹ دو جلد ————— فی جلد ۱۰/- روپے، یکمشت دونوں منگوانے پر ۱۸/-

ہر قسم کی دینی کتب منگوائیے، ڈاک خرچ بذمہ ادارہ ہوگا۔ آرڈر کے ساتھ نصف رقم پیشگی بذریعہ منی آرڈر ضرور بھیجئے

المعلن: ناظم شعبہ نشر و اشاعت انجمن خدام الدین شیرانوالہ دروازہ، لاہور